

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

子夏易傳卷七至

臣 永琮 恭 校

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官編修臣莊通敏

謄錄監生臣孫肖元

欽定四庫全書

子夏易傳卷五

周易

下經夬傳第五

乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖
曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五
剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃

窮也利有攸往剛長乃終也

陽長終位而陰微也君子在位小人在野健制而能
悅之不隱情也剛決而能和之不任力而剛不過中
也故顯于王庭而民得治也夫用九即吉於无首也
剛長即凶於用壯也道之窮則不富矣其危矣哉信
有危而思患呻號終无刑乃保其光也告自邑揚而
令之從也不利即戎肆剛騁力道途斯變利有攸往
柔道外而剛治遂終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天上澤以及下也上以明法決治致其平也君子以施祿及下惠其澤也選德以居其位取則以上為禁盡已而不敢上越也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

陽處體初志在乎前趾將行以求勝也壯之用斯窮之矣下之微也何可勝哉知其不可以往之自為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
以剛而退守於柔知其危而懼呻號戎於昧矣可為
戎无敵也何所憂乎得其中道吉也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夬夬終无咎也

當位上應往而為壯內得其心外形于色壯見于頄
也行而與邪凶之道也夫君子治己豈係於私哉雖
獨行遇應而潤於我而反恕其邪志匪其失亦又何咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

志進決柔而逼於上坐不能安行不能正剛而不當其位也羊者觖突不迴之物比之用壯焉能自牽繫其志不縱其壯則悔亡也是語也聽之而不能明昧為其道者也

九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也上无位之尊也決其決至易也覓陸之柔脆也以至

尊之德務至微之物則缺於與能矣夫而得中无咎而已豈足以為光哉

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

剛長而一柔尚存亡无日矣雖號之无及已也

巽下
乾上

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陽也君人之道也正之恒也而陰來代之衆以求之
其道遇也陰之賊也遇而合之仕无正也女之壯也
非人倫之道不足以娶之事无恒不足以爲用夫易
无窮也陽不能獨化化不可以无遇故遇而後成初
苟而終固即遂其生化之大焉且物无大也无細也
其得之大遇也待於外之來也豈已之由乎其在於
遇人大吉則乾陽也巽陰也有天地相遇之道焉天
地遇而萬物章也剛得中正而能擇其柔聖人遇於

大位也則其道大行君子遇於時輔聖人之功而天下治也品物得遇而其道乃通始微而終著也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

人之治者火承上之風能君天下者得天下之治也施命告四方人承其命咸得其遇也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

陰之為道宜牽於陽而守其正保其吉也君子隨遇

而往无永正何以終乎凶其宜也无異於牝豕從瑕
遇无信蹢躅而已非久之道也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
陰者身之資也魚非食之珍者初非陰之正者卦无
陰亦衆之所向也已得之而供其求衆失之未足深
吝故獲之无咎得其中者也畜非正之物懼人之見
其義豈及於賓哉

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未

牽也

求初之合二已得矣胡獲焉坐而不安行而不正牽繫其柔而未得也以其不獲也而止於位故免於爭競之患雖危而无大咎也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

无位之陰遇斯獲矣二有之也應何為乎起已求遇之凶之道也

九五以杞色爪含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

无中正之德者皆无魚以至於悔也至五德博而位尊謀其道不思其欲故食杞匏瓜而已夫以剛正之體含章明之德志在行道不舍教令如天降之也莫不咸賴矣所謂剛遇中正而天下大行也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

已過體矣何所遇乎姤於角也以是求遇可惜者也
不至於爭无吝已矣

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天
命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順而以說柔无違也剛中正而應保其萃以通也天
下大聚正者而孝享聚其昭穆剛尊而利以見也萃
其正而通也用大牲吉聚而豐之得其稱也夫聚而

通之何往不利順於類正而相聚得其通而保其久也天地萬物之情見於此矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤得地以久地得澤以潤相聚之道也衆之聚也不可以无防故君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

四為上應三近附之已信不終失其萃矣則心惑而

志亂矣何所利哉若小能號呼自省度其可否反而
哂之不以爲笑靜然保居終獲其應復何憂哉往必
无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
初三皆萃於四已獨守中不變其志待於五牽而後
爲聚得其吉矣居內靡他何咎之有精意承奉信以
結之豈待於豐乎雖薄而可以薦也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽

也

下皆上萃已无應焉萃如嗟如也何所利哉奉於四
剛剛巽而與故往而无咎不能下已而從人位之失
矣可小惜也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

承上於地以剛處之而下據其衆非其至公奉上之
心大吉則咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也

四有其民而權逼於已位當貴也咎何有乎尊信不
行道豈光乎且陽德仁也可以長正而悔亡矣民終
歸之也

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

乘剛而不安違而无萃齋咨憂嘆以至於涕洟懼而
内戒咎何有焉

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順
剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志
行也

柔卑道也巽木道也其道升而大也見可而升得其
時也內體巽而外順於物剛中而上應之是以亨也
合大人之德用見之而勿恤有慶者也南征吉出諸
幽而升於明也志獲於此矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生浸而大也剛中而柔順也君子欲其升也立本以慎德巽於卑順於上則能積小而至於大也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

巽者剛巽柔柔順剛也上承於剛誠信相與升而合德其升矣故大吉

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛而能正中而无私應上以升之衆豈假豐物而後享焉上應其誠下升而大雖非其位得其道也故有

喜而无咎也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

上體順也應而升之虛邑以待也升何疑哉

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

位輔乎尊而不待諸升者通上下安險阻之任難之地也而順以當位恭以事上得其吉矣亦又何咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以柔道而至於中也升階而就其位正之吉也可謂
大志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
上而不已昧於升也時消也安所息乎利以守正不
求孳孳也

坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說
困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有

言不信尚口乃窮也

剛則困見揜於柔也險而能說雖困而通也君子之行存乎素也困而自辨而不責於人修齊其德以自濟也五為衆之歸焉剛而能幹中而得當大人之正也亨困而吉何咎之有乎困而尚口斯窮之矣何所信乎故君子飾行以亨困而不以言也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水涸而无潤也夫積行以成其德雖致命終遂

其道君子之志剛而不可拔也故能致困而不可失其道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

能濟困者剛直也初以柔弱居於困窮而不安其所也而欲上應於二為二所吝幽於坎底以至於三歲而无所見不明之至也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困

于酒食中有慶也

剛而得中為初三之附豐於所資困酒食者矣酒食困有位而得其民則受其命服而朱紱來矣夫以位卑而有民利潔敬以奉上恃權而凌征之凶也卑以自守得无咎矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

柔以居困力不堪也欲其往而困於四堅於石也欲

其安而據於二難於蒺藜也進退无可安所存乎以至於失位而殞身也位之不當不足亨困不祥之至也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初為之應二剛困之故遲遲而來以待其間也位之不當不足亨困可惜也雖困於二終歸其應金車剛而能載也

九五剝削困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剝削志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

物莫能兩大二之豐則五道減矣二以剛得衆而五怒其甚也將欲刑之上下敵應不能勝也故困之免矣夫居尊以忿失其道也終以中直久而說矣至誠感神況赤紱乎故精意乃受其祐矣

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔之為物不能通於困當困之終然可征矣居於上而果於剛欲其退也為葛藟係之欲其處也髡虺而難據皆不離於困也柔弱質也不能專斷語其治也何哉曰動悔有悔其處也則征矣乃吉行也

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是

以凶也

水人之資也德人之保也自古至今其道一也故從
於水而下入得水而施物井之道也好于德而
巽志修德充其德而位於民上咸賴其澤德之施也
故井曰德巽志修德曰德之地不可改而非其道也
酌之不竭不資於外无喪无得也君子之德其虛中
无改施之不竭於何而喪其厚德也必備莫究其極
又何能得井冽可食之往來者皆井其井之用焉則

君子德博而施故往來者德其德焉非剛中之德不能至也井可食矣人近至之而未繙无功不能汲下君子雖至於德无其位不受其器未伸其功也羸其鉞凶繙之失道用之非器棄先之功而及其凶也君子於器而立度行權而合物然後道可終也夫道者及物而成德也修其德而不利濟非其道也有德无其位不建其功其德未行也有其法當於權然後能終之故君子不可以不備德觀其井而古今之道可

知也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水上木而出以潤於木井德之施也勞也者
勉民之勞也治之得宜樂其勞而生財也上讓下敬
父慈子孝人之性也君子明之善而勸也非抑之制
之善為事者如之也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无
禽時舍也

居於井下井汎者也舊井而无水者也禽何食哉窮下而質弱者矣時何用哉故舍也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

井而與下谷之流也初微陰也而注志焉中之才无施及以應不能上行而集其下事也有質而不得務德也器自弊矣誰不棄之

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

剛治其位修己而謀治也在下之上有德者也井以
上為井也未至上出不見食也憂其行而心惻矣上
應也可用汲矣阻於王之疑也若主明道通矣得其
賢人王亦賴其治也並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

體上而下柔以自處无外以他其德不弘學而已矣
修井之道質弱止於无咎不足以大濟也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

井之治者寒泉也冽其寒又甚焉居於中正為井之主保井之德養而不窮者也道之上行人受其施皆得食其井也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

井至上收井之功也應於下引於五博濟而不施无幕覆之為衆之信大成而元吉

離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同

居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

火不遂其上澤不得而下故相息息也者勞而止之而得其自生也二女同居志乖而不可處故革而制之後乃成也已日而信之文明而說之剛則大中元亨以正也革而當其悔乃亡物不久革之而後成天地革而成四時也湯武革命得其時而天下止也革

非習近之所得也其大矣哉

象曰澤中有火革君子以治厯明時

澤中有火革而後存君子修其歷數明其四時之革而授以民時也

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也革者中格事順於人而後民志堅而勉其務也從己之為而為則莫聽也其能久乎慎初者也

六二已日乃革之征吉無咎象曰已日革之行有嘉也

柔以守位中以為道上應於五有命而行已日遂草而從其制也以斯而行嘉吉也

九三征凶貞厲草言三就有孚象曰草言三就又何之矣

剛得上位專極其火性將制其應不從其草也反道背時征之凶正之危自初至三令已成矣民已信又何云也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

剛能辨志信而行正守卑上從承命而改得其道矣
何悔之有

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

剛居尊而草之知變之道勇於變草易而為功也得
於中而煥乎其外理著於兆矣豈俟占而知哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變
其文蔚也小人革面順以從君也

虎變者明其理勇於變也發而成文君子之類也大

人之道也其次勇而變焉故其文蔚也內信而外說也小人无所明也安於舊俗樂於縱故草面而已也猶思其故行也則周之三監也征之凶哉居而守正獲其吉也

巽下
離上

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

天下者神器也。鼎者大器也。其治之者必有法也。故以治鼎為法焉。離巽合而成象矣。趾分其初也。次實腹也。中虛耳也。上剛鉉也。故曰鼎象也。其義以木巽火也。有亨飪之道也。聖人南面而設制度。使天下以器而治。其大器則物无滯矣。則固矣。故曰鼎取新也。利出否焉。不置其器者也。治其器必以制度制之道。莫上乎立敬立敬莫先乎享上帝。此制度之先也。鼎用多而致治者。莫若乎養聖賢。此其器也得其器行。

其事然後能為天下王聖人異於聖賢則明矣以天下之目視也以天下之耳聽也於何而不至焉柔得大位斂身若不足故天下歸之剛上而尊賢剛而任能也則天下何有焉是以大有慶而能通也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火爨鼎之道治鼎者也當聖人養賢使能也君子正位守職成聖人之命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也

下鼎趾也上應顛也治鼎之道用鼎之始也應滌覆
否顛之利也妄本下也而以孚升士雖賤而才貴火
上從而致其新也可无咎矣夫制者有位而從權雖
反可也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所
之也我仇有疾終无尤也

剛以中應而承其實任之重者矣四以近權惡我專

任怨偶敵我不可以不慎其所行然九四之覆餗正
无幾矣豈暇謀我哉獲其終吉也矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎
耳革失其義也

尊柔非應而革於四鼎耳所以待實而將用也革則
我道不通也雉膏焉得而食哉夫君子之修德用其知
也欲其效也无已知以應不能進也安得其任哉失
修德之義也當鼎新主耳目聰明以柔德接之獨見

以進則悔虧而終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也以不中之才當鼎食之寵事上與下力何任焉折足者矣非唯足折亦虧公任也公任虧則受凶渥者形濡什而不勝也非所任而任以至於此信有凶矣如之何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

文而虛中待鉉以載也故能應剛而任重之矣尊柔

以能利而得正也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
剛上而尊賢助以載鼎也玉鉉者貴於金而不當用
也剛能聰達苟柔奉之巽而以順得其節矣器大治
矣故大吉而无不利也

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震
亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里

驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震亨因其震而自震也微而震之保其終也雷者天之震也君子變其容號令者上之震也保其終也雷來類震者外一動也君子省諸內見外猶驚之況於自動乎動者吉凶悔吝之所生也事之來驚而兢兢然後獲其笑語也福之生後之則也震始生之陽長子者也長者能震是震其初也有其長子則能驚其遠而懼邇也君子可以守宗廟祭祀則七鬯不缺而

保其社稷也皆初震而有其後者也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

重雷震而不已也君子修己而履省之恐懼之至患
无由及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福
也笑言啞啞後有則也

剛能制斷辨物也動之於初震其始恐懼其初後有
則得震之義也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

剛初而震之保其吉也二而已震失其義也乘剛震位危喪資也則度其喪而上升矣兩震不相應也何所來乎雖懼而不失中可以自省終固其所勿逐之矣七日而得其所喪也七日者極六爻而反下也剛斯易矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

弱而无當蘇蘇也居不安矣行乃无眚也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

光可震也而屈於柔安於衆陰之中已泥者也失其震首省不能致後之福雖得所奉豈足光哉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

懼而往也尊行何安其反來也剛以為疾故皆危也則以度而居矣位得大中事之主也剛從而依而不

敢遂逼矣懷懼而已无所喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索而驚矍矍而視重震之極而中心不自得也君
子安其身而後動也極懼也何所容哉内外震懼身
之危征之凶矣震不以躬懼鄰而驚則无咎也兩震
者動而自省則行之有終陽之和象之純故也自震
而戒則可兩震求合則乖也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也
時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止
止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也

艮兩止也各止於所嚮也見敵應而咎生也不獲其
身不欲彼見於我也至近而不可通雖行其庭不見
其人我无見於彼也不相見也何敵之有乎故无咎

也君子之道无固也時可止則止之時可動則動之消息以時而道乃光也

象曰兼山艮君子以思不出其位

一體而兩山兼山者也位身之止也思不出其位止者也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

止於下艮於趾也艮則不行也得其止未失其正也何所咎乎利於長正得其久也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓隨足也自動則躁妄也何益於動乎艮體不動則腓不得舉而隨也性躁而不得往未退而聽命故其心不快也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也艮於下體而不得通於上止於體之中也分其體夤列矣危及至心也知其不可而不可相見則全其體

至於三限其止乃止也而敵之乃處中道而止之於事則中分矣羞辱至故危薰哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

上體兼下兼兩而止則時止能止其身當位而靜止得於分故无咎也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

上體之中當其輔也得其中正言也言而序悔亡者也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

動者利之求也動失則害至止者正之元也久守則福來非敦厚之德不能止其終也

艮下
巽上

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

女也者嫁於夫也必有歸也臣也者得位於君必有

進也皆以進外為位乎漸而道乃行也剛下柔巽之
是以柔得正位乎外而輔剛故女歸吉而往有功也
使柔進得其位而正邦者剛得中也止於相與而巽
以從則動而何窮哉

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木得其高進也君子之居親其德而外善於
俗而後能漸之進也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无

咎也

初至而至于干也至弱才業未聞上无應而首於進者宜為小人之所危也道不同故危之矣我未位也无害小人何害於我哉故雖有言其義不至於咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也磐非鴻之所處二非三之所得今托之矣非安也得位相止飲食且樂可飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也

得位於上漸而之陸也二應五也為已止之五合於
四征而不復顧其類也已與於二二自有配偶邪而
不敢孕失其生化之道故凶也兩志相保无可間也
於長正之道則可保夫一時之利也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

也

木非鴻之本止漸而得位於高或得於桷桷上附也
承五而相得焉亦非其安而安也五巽已順尊而相
保不可傾奪故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之
勝吉得所願也

陵高安之所二本應五三近止之至五而三故曰三
歲不孕夫務於大功者不檢於細故細故不有匪正

之事不甚非之及其得至於大位則人莫敢不懼而道自復也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸之進也夫進之為道求其利也暴速而取害之至也漸以相與雖非其道不至於悔也上乃進得高陸不累於世不爭於利中心何可亂哉超然志遠知夫進退之道故其羽可用為儀也

兌下
震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

少女之窮也无所往而歸其長陽女說其有歸而往也男說其有家而娶也有生化之義焉不交則无終也故少配長說以與動有終而自此始也少陰失位以求合人斯賊之矣不足以相久征其凶哉柔得中

衆之歸也陰雖從陽陽下其陰失其位也柔制其剛也豈人倫之序哉不足以獨化也故无攸利至於終存乎生化之大義焉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤之濡雷震於其上雨微而雷震雖不當於大亦相歸之物也无歸也斯敝之矣君子知其敝无所往故歸而永終也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛

能履吉相承也

无所往歸之矣初說而後動也何不可乎故幼娣雖不足行苟能征則吉周禮曰歸以恒者也柔而隨剛吉相承也歸妹相終非情故以禮歸之

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也剛居內而應柔之制也道之反不足以爲明也眇而視者矣自守其幽不變其常雖利也豈娶之道哉六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

卷五
夫以不敵將配以仁者遽而行之不能終也故待其所從道極相說而來歸以娣可也未當故也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也過下升上陽以居陰剛過其柔也得其无與合而來之義也遲歸有時此得待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

殷王之少女歸妹之貴也古者王女下嫁於諸侯衣服不繫其夫下王后一等故君之袂不如娣之袂妻貴於夫夫下妻也故見其妻象焉月幾望陰盈盛也陰而得中无與爭者故吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

柔而居極歸妹之窮也復何待乎无其歸者也女徒承筐不見其實也士求進安得其偶哉道之窮而无

所利也

子夏易傳卷五

欽定四庫全書

子夏易傳卷六

周易

下經豐傳第六

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

夫明者內含其照也動而施之乃豐也明以時動物伸其直得盡其大生長之而遂成也期盛之矣豐之道者也唯尚大而當之故王能極之也不失天下之情則勿憂而旣治矣日之明盛於中也王宜照於天下也則無微而不大也過於中則憂大斯盈盈斯缺矣大之道也蓋聖人戒乎其大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆發天下文明盛大之時明刑以肅民也君子

無所隱避明以折獄而至用刑可以勿憂當日之
宜也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也

豐尚大也唯其大者至之以陽遇四務同而相配彼
俟之為已主相須而待也明方動進而速有功也遲
而過旬失其動也災之道也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

柔之為道靜退者也又以居內不能大其上也是障其光而暗其明也往之為王雖尊而陰也蓋相發則覆疑矣且履正不邪中考自信於心明生於內而悟其違時之失修改其道無執其故得其吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

居於下體之上而上應焉自以為有其位而應其德

也貴賤之等則三曷足以為德乎豐沛以為光應幽陰以為德豈可大事乎力小任重者右肱斯折也右肱斯折不可用也自致廢矣誰復加於咎乎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

陽以守卑而不能弘其大以當於時也是幽其明而暝其晝也初陽之來為相發之主事合志終得其明動之義故吉也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

柔居尊陽能尚其大而不以力得其日中之宜也天下無所隱諱無微而不照則天下歸其章明之德矣故其慶譽之吉哉

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

極其大過於豐之所也無道可弘柔而無鑒也唯富其室厚其家自謂其翔於天際人莫之見也自藏也

者雖闕其戶可得見乎過明之遠而動之極也不覲
以三年矣凶其至也

艮下
離上

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止
而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

雖柔中得乎外下而順於艮剛上不能有其上而寄
旅於下下不事其上而不應於上旅之義也柔得中
附順於下剛而剛不距是以小亨旅之為道不敢妄

動上麗其明乃可止也止不妄也明辨也不為物疑故正吉也旅之為道貞吉而後極旅小亨故再云旅非大人不能安其旅而獲其小亨也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火寄於山火非可久刑以正法刑不可久故明慎用刑以寄治之而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

柔而在下瑣瑣賤旅也有應於上滿而得志斯極之

矣以賤役而自盈斯自取其災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

守位奉上而三相與得其次來其資也奉上而得中得童僕之貞也終何尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

原本闕傳

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅以剛而升於上體寄得所處未得位也資斧者將營作所使之具也得其所處下應而獲其資器而以旅之難也其可就乎終不得其位故我心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

君子藏器於身待時而動則我由獲也旅火山旅也

五寄柔於剛也物有非可久也不由於我也豈久其位乎將遂安也非惟失位抑亦喪其謀矣以其居中上之位旅之貴者也素以衆仰故及於終有譽之命也欲麗中故曰雉也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅於上極巢之高也旅得上位先笑者也以旅在上人所嫉也則焚巢而號咷矣牛順物也旅之為道全

於順也剛而亢居喪其順也旅者人之客也又剛而無順人何吉哉故喪於無難也固其凶哉

巽上
巽下

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽剛巽柔柔順剛也申重也上下皆巽政之缺乘其巽而重命其治命行則獲安矣陽居於中正雖巽而

志行也柔皆上順於剛物無逆者可以行權而合法也巽以申之復其小康也是以小亨巽而往無不利也大人得於中正利以見之輔而行其制也

象曰隨風巽君子以申命行事

風巽風相隨也故君子申上之命而從其事率民以隨上而民皆隨令也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽柔在下而不能果決進退者也巽於始申命行事之初也利於勇而行之則正也非暴也志行其治者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽乎下也而又陰居牀下之巽猶得其中巽下通上方於祭祀之用史巫雖多於敬事達其命不任於已則吉也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

處卦之高巽於下柔求其巽而不獲匪其中而莫正
以至於頻蹙憂嗟也剛不能執志而窮於巽可惜也
已

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

陰巽主也為陽所巽而順於陽得位上奉而當之矣
臣而行事悔之道也順而正之何悔之有故建功而
田獲三品能歆其神人也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日
吉象曰九五之吉位正中也

以剛而巽於中正巽而無違中而不過正而得當以
是申命牧下之功何悔之有何往不利始而從之政
非自我故無初矣後獲其治故有終也甲者則事之
首庚者甲之中也申重也事中失而重之治也則無
世無之矣主巽於臣臣順於主而為功也當其殷巽
於大彭豕韋申之也其在周巽於齊桓晉文申之重

而其道小通矣夫正其失者先原其始察其中知其弊故先之三日也因其弊而反正其失得後三日之吉也不可以不審也無因而為者未之有也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

以剛而居重巽之上以巽於下巽而極過巽無甚焉在牀下者也極巽失據無剛之用資器皆亡之矣身將安守哉正其凶也

兌上
兌下

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中正而外柔順於萬物皆說其澤聖人以說先人而民忘其勞以說犯難民則忘死非大人不能說於民而民咸說而得其正也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩說而合者莫過於朋友講習也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以剛正之說首出門而和人也守正和人也守正和人何往不吉行豈疑哉

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

失位與三豈無悔也志在和人欲其說信中不失正故吉也夫何悔焉

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

兌者陽說陰也過說於上柔以來人使人從欲者也
何以終哉凶其宜也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

幹居臣位商量宜制祇上使下不敢自安皆獲所說
必得其慶也故大速有喜也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陰二君而一民小人之道也處尊而孚於上陰信於
小人消君子之道也得位正當為人之刑則下化矣

下之消則上危也可不慎乎

上六引兌象曰上六引兌未光也

為五牽說信而尚之柔而匪正也雖說來矣豈足光哉

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

剛下濟而行不窮柔得位於外而輔剛剛志行而遂
通上下相資而不相待雖行散動人自為治渙也五
之為主不以形約不以武禁通其志而天下自治豈
人臣之為乎乃王之命也當以無為可以至於有廟
致亨矣木之乘則無險矣不勞而致重於不通上乘
下之能也施遠而濟其散治乎中正而利貞者也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上無擁限也上以發令不疾而速遠而承治

者也當其無事也先王享于上帝配之祖考用禮樂之道致享而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

渙之初可以散動也二能濟而已附之故顯而行之無畏忌也壯馬馳騁而得其吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

剛能治也來而不窮據初相與得願馳騁何往不至兼固於三貪其多有失渙之道未之悔也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙者散而隨適可也雖乘於剛非其位也自應於上
可以往而遂其志矣散志適時何悔之有

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉
光大也

以柔順而上乘至尊行大人之令者也羣者衆之務
公之事也渙衆之公大吉而光也若以私也則丘墟
不移咎歸於已已亦思之不夷矣可不慎乎

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
渙之尊而大號其令物致其適散其汗發其濡也渙
王居大散也憂在節王者制天下之務故正其位行
其道乃無咎也

上九渙其血去逖出無咎象曰渙其血遠害也

應獨者多至於爭此易之常情也上獨有應而遠於
傷害者當其渙得行其志從其道也故血去害遠而
無咎也

兌下
坎上

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛分而濟柔柔分而濟剛剛得中以為主相資不匱而得其度者節之通也過則苦苦斯窮不可正也險者人之難履也節者人之難從也說其險能安其節者也是大人當位而能節而當其所而得其通也故

天地節寒暑而成歲聖人等貴賤而設制度則財不枉而民不竭矣節之為道廣矣夫

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水止而不洩下保其潤上得其安節之象也君子制度數以位議德行以守則無遺之患也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節者不可以出也初而慎之在於密也不出戶庭則無由禍患及也言而復悔出而後治則無及已剛能

辨制知時通塞得初節之義也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者當位而節乃通也剛居下位自高於內不聽其職不揚其令位也者君子之時也其可忽乎失時之過凶咎至矣不能守節於位也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

不能自節以弱質而乘剛居上力小任大重以至於憂嗟也此已之自咎也何人之咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

以陰守柔當位安節承主之命得節之道故能通也
九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

剛以居尊為化之主甘於節而以令人也正位以節
德之中也不過不逼為天下之式則天下財不傷而
民不害皆歸德矣慶其來哉志尚而得其志也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

節者以備其窮也窮猶節之節苦者也身安資哉正

之凶也居極乘剛易之悔也其在節極則自苦也凶其深矣悔小疵也又何加焉

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

上柔在内以接於下而剛得中柔接而相親剛中而實信就巽以從之故得下柔奉之而剛中以信而民

莫不化者也中發之信恒而及於豚魚雖豚魚而信不遺其微小焉故吉也利涉大川乘木而無險也君子虛其中而施信於民故得民之信而可以致重道遠也信自於中利而以正會於天地四時也而況人乎

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤降而風加焉相得澤行也君子信行庶其中感而變化也故議留其獄不即其死

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之故在乎初也速而應感其誠也故度其志未變而往則信終而吉志變而有作不可感也已矣後之而絕類也何所安乎

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之象曰其子和之中心願也

鶴者陽明之物也而守陰處內修德立誠名達而隱也上中孚也求中信以致雖居陰也時亦索之中心

願與之為治同志而相求也故公家之有好爵而相與縻之矣君子之道在於進德乎無隱而不彰上求下治之本也故君子而求其母也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三與四皆為敵三應於上四異於下對而為敵鼓以戰之四附上而大不敢當也或罷之矣不勝而懼或泣之矣四不我爭歡已志獲或歌之矣柔德之薄不

量其勢不當於位不正於分也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

得位上順而為五巽陰盛得附故无咎也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

四絕類而孚我我亦有信攣如當其位正雖得地而

无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音為雞巽之象也以其陽物巽陰而無力飛必鳴

也登於天何可久乎信不由中而為極上難終之約
其可乎信而莫應有聲而已正之凶也

震上
艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事
也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆
而下順也

剛失正柔以為主小人當位過而得通也小人者其
心小其見狹其務近君子過以合時利不失正乃行
故小事可也鳥也者陽升之物也剛雖上而失位不
中不得行正也是以有飛鳥之象也君子憂其失哀
其止發乎志形乎聲犯上以匡之逆於其道不行動
無所往遇於害焉上順而止之以俟其通故得其大
吉焉是故不可以大事也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

山上有雷其虛聲而已無益下也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉救於治有其聲也小事過而不傷其正者莫過是也故君子行之

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過不宜上也其在防之初乎上應其動無所止者也不可往而往凶災之及自致之也將如之何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及

其君臣不可過也

小過剛失位也二得位得中能過其剛者也妣臣柔也往與於陰也非其常而得之曰過於其家斯遇妣矣其於國斯遇臣矣不及其君人之化也臣不可過君也而今過之者小過之過者也遇而時故無咎矣九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也陽不得正不遇者也小人匪正忌於君子可以防之應而從之則戕之矣不能防而自致凶也如之何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

卑退自守故無咎也剛失位不能過者也下應而來非已之召故曰遇也恃應自得以往危哉必自戒之此不足為長正之道也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

柔居尊小居大也不應於上小事而已密雲而不能

雨者陰陽得行其道故盛而為雨也小過陰乘陽而
位於陽已上過矣安能施乎不足以和澤天下也君
子之修德守於中正俟其時而行也苟無正矣雖上
過其德也將何為乎陰不足以當王施于公而已矣
弋非狩之大者穴非路之夷者皆小人之過也以柔
與於柔也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之
已亢也

小過陰能過也小人之道極也應何遇乎飛鳥之凶
上何止矣道之窮離之凶是謂災之過也

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞
剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也
剛濟而得位乎上柔當而應上是以亨偕於小人也
剛柔得正其利貞下者上之階柔者強之本柔當而
守中不敢逸也故初吉安於既濟止而無防窮其道

而終亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上相得而為功也既濟之矣安之不慮則覆矣故思患先防能保其終也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

剛為既濟之初力微而去險未遠也既濟深險而未達於陸故曳輪濡尾也初濟而不敢怠其義豈有咎乎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

得位處內而應於上婦之道也而乘於剛懼其暴也喪其飾矣茀之喪容之減矣中以奉陽獲其濟下不敢凌勿逐而七日自復七日者復之不遠近取之諸日極小人位而復則下剛易也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之億也

為下體之上已得其位既濟者也濟險以力非易也

與王同功而受任也高宗鬼方三年克之義焉力以三年疲而獲矣慎在於典守乎非其人則恃勢也以天下之功為己之私與主剛敵至於終亂矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

有應當位居剛之上疑懼侵逼至其重夜而不少懈也柔而守正而戒備之乃可以濟亨小矣物咸遂焉雖居乘剛而終無患也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰

殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

人也者神之主也時者人之由也禮之大也差其時則人不和神弗福矣既濟難夷非大盛也故有終止之窮焉大人者與時消息也時之失何所寄乎故既濟雖盈神弗福也得時盡順吉大來也唯大人能保其終矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟而極於上志與時窮上反下矣首濡矣身其危

哉

坎下
離上

未濟身小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟身柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中不當位未能濟也而能其變矣剛近濟在於險中力小形微濡其尾无攸利不能續其終下非所濟遠也剛柔而同力故有終通之道焉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上水下各守其所雖未濟而各保其安也君子明
慎辨物而使各安其所則致之而得宜用之而得當
也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

以柔而濟於險初始涉者也近淺猶濡尾矣況其深
必不濟矣不知力之極也可惜也已

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

居得險中動而應主剛德不邪而能濟也故曳輪載險而當之矣故正吉也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

力小失位遠何為附於二則險自濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

未濟征凶柔居中力小不能濟也有委任之道焉未濟當位志在乎濟而奉其上得正之吉也而遂其志

焉何逼近之悔乎將盡力以功震其未濟故伐鬼方
三年乃克而受國矣初以勤奉主終以功獲賞有終
濟之義也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉
吉也

柔得中正之吉無其悔也志在乎濟授之以能任之
無疑以至於終濟可謂君子之光煥乎輝發矣信有
中正之吉哉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

滿者自覆謙者自益非天之所為也夫以未濟之初志存而不懈以至於終濟而信有其樂也亦何咎哉樂極志滿道斯反矣故濡其首信失其樂哉夫將濟者力之及也濟非大順而致也力以取之順以守之乃得其久既濟而盈將有覆矣君子可無懼乎

子夏易傳卷六

欽定四庫全書

子夏易傳卷七

周易

繫辭上第七

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天尊也故健以首之地卑也故順以承之尊卑列而貴賤明矣盈乎中者莫大衆類焉夫婦也父子也君臣也尊動而變卑靜而化剛柔以斷其用而得其常也正其分位觀其動靜然後理可得也夫物同其事

則聚之有上下之應也異其羣則分之有剛柔之合也趨其同求其羣居其位或不當則吉凶生也故天降其氣地流其形上施其道下行其事則能成變化矣聖人以是觀象造形而能體化合變者得之道也故剛柔相摩而成變化八卦更致殊濟同功雷以動之雨以濡之風以散之日月以運息之四時以推之故乾者氣之始也男之道也一施命而不雜唯無為也能通天下之志故得保其尊易知者也坤承乾也

造形始也女之道也專其命而不失其作者也能知變化之道故得保其靜也簡能者也夫易以知物者物易知也故於物有親有親者可久之道也故長人之以為德簡以從物者物亦易從也物從則有功斯可大矣故從事者以之為業天下之物多矣而其致一焉易簡之謂也致一則天下之理盡矣故能上保其尊下安其卑而成位長矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者
進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道
也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占是以自天祐之吉无不利彖者言乎象者也爻
者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其
小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小
大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无

咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

聖人得天地之理探萬物之宜而設卦觀象後聖繫辭焉而明吉凶剛柔迭代而進退之則變化窮而吉凶生也是故吉凶者得失也悔吝者不盡其時而後其憂也故追悔之歎惜之則無及也陰陽相推物極而變消息之道觀其象而擬之也剛柔迭興動靜相乘晝夜之道觀其可而動止之故重其卦以極三才

之道窮萬物之情也是以君子所居而安者因其時
觀其序而效其吉也所樂而玩者處得其變而美其
文也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占自卜之明也聖人極陰陽之度窮變化之會
而得其易是以合於天而自天佑之吉無不利也彖
者時之大歸也爻者時中之變也變而得失繫焉悔
吝生焉能補過者無咎也是故列其位而分其貴賤
中其小大之務者在乎卦之歸也辨乎吉凶者觀乎

辭之旨也憂悔吝者存而不忘其中思患而不苟徇
也有咎而震以免者悔而懲其先也故卦大者可大
而行也故卦小者道消而可明也故險易之辭繫指
焉

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以
察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說
精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似
故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易惟與天地之大而無私與四時之德而得節故
能彌縫綸繫天地之道仰以觀於天文俯以察於地
理而不差也是以窮神達化知幽明之故原始反終
知死生之說生者形也合天地之精聚氣而為物魂
者寄於形也魂形散而遊遊而為變窮幽明之故則
鬼神之道可知也隱猶索之則人道昭乎其陳矣與
天地同功而不差智周乎萬物之道濟乎天下得其
理而不過行權以治之歸其正而不流樂天知命以

處之而無不適物得安其土者上敦其仁也故能施
愛而博化模範天地周圍之而不過其大曲成萬物
治其所履而不遺其小通其幽明體其動息故無變
而不知也故神也者得萬物之妙而為名也無方也
易也者易萬物而為言無質體也妙其運萬物皆神
也得其理萬物皆易也故一其陰陰則易也一其陽
陽則易也續以繼之而成教於天下者唯仁之善乎
備物而咸說也用之而不勤行之而不殆而能成天

下之至者純精之性也則無不易矣仁者見易謂之
仁智者見易謂之智皆一其方百姓用之而豈知其
化用哉故至於君子之道鮮矣澤及人人謂仁故顯
之神用之而不可見故藏之聖人者興其仁也興其
仁之憂而後歸之也顯其方豈若鼓動萬物乘其變
而無憂哉此盛德大業之至也故惣其有而會其適
矣順其行而無滯於故矣靜然至虛無滯於物而能
生其生而神其用者易也成其象而能健以通之者

乾也治其質效其法而無不順者坤也極變於陰陽而考變窮數知來之謂占得其占通其數乘其變而行之之謂事行其事盡其道民咸利之之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易廣矣大矣遠而不知其止無其外也邇而靜以自正無其內也其備也同於天地之間矣夫乾造物之始也其靜也至虛而不雜其動也降氣而當物無不知也無私作也故能大焉萬物父也坤造形者其靜也上未降氣翕聚而不發其動也啓務而承命無不能也無私巧也故能廣焉萬物母也是以易無形也易物而為形易無名也故廣大體天地變通合四時陰陽之義配日月易簡之善配至德而無不備者

也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰

其子和之我有好爵吾與爾縻之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也

夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失
矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之
至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭
以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎予
曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密
則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子
曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

聖人之作易而崇德廣業者何以為也夫易無私也無為也無方也無體也同於物不循其故是以得天地萬物之情狀也斯以運化不亦崇廣乎智也者周於物而兆其機也無不變故效天之崇焉禮也者止其體而得其履無不遂也故法地之卑焉設天地之

象立智禮之度則百化周流乎其中而易其道矣夫
以成性而不外安其所安者於物不惑矣其於理至
矣道義之所由生也聖人見天地之至奧而為後世
之傳以為將來之利故錯其剛柔察其態度而擬於
形容象其物宜故謂之象見天下之動靜取舍離合
而得其會通以行其典禮繫辭焉以定其吉凶是故
謂之爻得天下之情偽而咸以象告人不可思而惡
也適天下之變而咸得其要治之不可惡而亂也觀

天下之情而擬之議天下之可而動之則能成變化之道也善者民之所好也言行者民之準也修諸內而發諸外矣故鳴鶴在陰其子和之同聲而相應本立道成也可不務乎是以君子修諸其身矣修身者將以求其試也幽而獨之誰與和之是以同其人其道乃昭矣同人者君子之同也其道上行初雖逆之終獲其同也故君子之道出處語默途雖殊其致一也二人同心無不濟雖至堅無不可斷之矣同心之

言無迂矣夫是以君子廣其同則其道可進也進而往之將以蒞其行也其在於過慎乎初而慎之有終矣故潔於薄物而致重之用也進而得位者其在於謙敬而盡民力乎故勞謙君子有終吉德以崇為盛也禮以謙為恭也故曰謙也者致恭以存其位者也時之易道斯變矣安其位而不知已與時極矣窮之災也是以亢龍有悔戒其保於存而久其位也夫位愈高者難其為人也君子不可以不自知也夫利厚

者害易及也貴為長者利害以出也為下之巽也其
在於慎密否則害及之矣盜伺之矣故不出戶庭無
咎矣以德之不周而不厭其高者貪其非所有而有
之則易於事矣易斯慢而下思賊之矣皆自致其寇
此易之終戒也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再
閏故再扚而後掛

聖人幽贊神明設五十之數以求易者何也三揲之極多得老陰其數合二十五以對之而求之也其一不用者太極也故可名之謂之太極夫有生於無無者未見氣也不可用也故置之也初揲或五或九再三得四八也初營於再者三者何也道生一一者形變之始萬物之生也為治者不離其本也故用之於始揲也以營一之有而偶不用之無天地陰陽設位而易行乎其中豈竒而立哉分而二象兩儀也掛一

象人也人也者包括萬物而為之首也故兩而生人
曰三才焉揲之以四象四時也歸於扚枚時之餘也
歸天地之餘盡五歲之再閏故再扚而後掛數者偶
而後成也奇者不盈其四時也數之寡也故謂之陽
全其揲者備其陰也得數之成故謂之陰此求策之
數也易者聖人極天地之數窮天下之變也占者索
其數逆其變體其吉凶斷天下之疑也雖有聖人之
心必求龜蓍而聽其神焉將有以奉也人也者萬物

之靈也志有至而吉凶兆焉故志之斷則卜筮焉志之疑則告其從焉是以不疑其所行也利物而有功也故聖人曰卜筮云

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

易有太極而生天地天為一奇也地承天為二偶數而相生合而相成為水火木金土也天地萬物未始

相離也試於形變而論之本乎天一降氣而得地聚之為水其肇為胚也水內剛而外柔故生於天之一而成於地之六因其一生而依其胚而為胎胎者自得其溫氣也溫發而為火火始於內而成炎於外故生於地之二而成於天之七含氣以自堅而骨生焉骨堅陽木也生於陽而養於陰也故生於天之三而成於地之八有其骨而筋堅焉金從革而外剛故生於地之四而成於天之九土為肌膚四者備皆肌膚

養焉肌膚因剛而生而終於柔脆故生於天之五而
成於地之十終數以成形也分而異功合而同濟故
天地之數五十有五合而為五行發而為五聲散而為
五臭布而為五章流而為五味分而為五性異同區
焉利害生焉吉凶形焉變化成焉死生兆焉鬼神通
焉可以元元而會其終也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

兩儀生四象則乾坤之爻各具四象焉地六天七地八天九四象之成策爻每其策各含其四象繫之乾坤之爻焉乾坤合為十二當期之月也混其策爻絕為三十焉當月之日也陽極其數萬物畢遂其成焉故九也陽極則剝陰長而壯消之極也故其變六也

消而息之陽復而長陰之退也故為少陰其數八也
陽盛長物其貌始大而未成也故為少陽其數七也
老陽九也四而九之其策三十六也老陰六也四而
六之其策二十四也合乾坤六爻之策當期之日也
少陽七也四而七之其策二十八也少陰八也四而
八之其策三十二也合二少之策當期之日同老陽
老陰之策也合二篇之策三百八十四半乾坤總而
承之萬有一千五百二十當萬物之數是故分而掛

一揲之歸奇四營而成易三易以成爻十有八變而成卦初以乾坤錯綜而為八卦以象動止離陷巽說而各得其情矣重而伸類而長以觀其愛惡失得窮天下之情極天下之變以此而能事畢矣故能明其道辨其德行可以應天下之來而助其神化者也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉

而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也天一地二天三地四

天五地六天七地八天九地十

天地之道陰陽之化常矣聖人以是觀其動靜而行
其進退不差於時者是知神之所為而合其變得易
之道也故易聖人之道四焉以言者尚其辭得易之
文也以動者尚其變得易之時也以制器者尚其象
得易之智也以卜筮者尚其占當其數而斷其疑也
君子時將有為而問之將有行而請之無有遠近幽
深遂知來物至精者也參伍之變而錯綜其數得其

變遂成天下之文文見乎辭故言者尚之極其變遂
定天下之象故制器者取之此天下之至變者也易
無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故不遷
其方而無適不利此天下之至神也夫易者剛柔相
推情偽相偶者也故吉凶生焉而聖人之其所終寄
其象以明天下之志而無不中也非極其深也不能
及其至精窮其變要其會知其終原其始閒錯其說
以成天下之務非研其幾者不能得於至變也體其

物妙其運用之非以勤也行之非以迹也非玄者不能得於至神也故一設象而君子其賴四焉範圍五之數窮萬物之變者也非聖人其孰能深之

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知

神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是
興神武以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故
闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮
謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
用出入民咸用之謂之神

易者易其治也故其知也先物其變也得度故能包
覆天下之道而已者也聖人用之而通天下之志能
開其先也定天下之業能制其當也以斷天下之疑

果其作也是故著未形而衆象畜焉圓而神也卦見其事定其所也就時體化方以智也六爻者易其變通明其辭義而獻其吉凶也聖人以之清慮滌思歸神無形然後齊聖體方與衆民同患其吉凶則能濟吉凶之患而為來世之範也非神圓而知其來知瞻而徵諸往觀天地古今萬物而為一者其孰能至此哉古之聰明睿知止亂而不以殺達天下之情而為之於始者如此也神也者運於無形易而合其變也

而民不知所以明也而聖人明之是以察於天之道
審於民之故故作為易書而前布之以為民之用聖
人於是齋心無形體其神也戒事避患明其事也以
神明為德者如此也故坤者靜也動之主也含其章
而不變故閉而藏之乾也者開其物而轉化故啓而
動之可闔則體而合之一動一靜屈而伸之之謂變
隨其變觀其可獨往獨來而無闕之之謂通辨其兆
之之謂象見其形之之謂器制其用人可法之之謂

法出入不滯民咸利之而莫知之之謂神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四

象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

是故易有太極太極以生兩儀兩儀為陰陽陰陽相
推而生四象時興終始迭變而成八卦動說離陷情
性之有歸也故相摩而吉凶生焉治其吉凶而大業
成也是故有法可象者莫大於天地有尊卑之位也

變通可則者莫大於四時得進退之宜也懸象著明
莫大乎日月晝夜動止推移而不改也位崇體高而
為民之承者莫大於富貴可以行大道也備物致用
立成器以為天下利莫大乎聖人見天地之象合萬
物之理也探賾索隱鈎深致遠定天下之吉凶使天
下勉而得其宜者莫大於蓍龜含其象明其動定其
吉凶行之不疑也故天生神物蓍龜也聖人則之四
時更變萬化得節也聖人效之天垂象日月昭焉星

辰位焉寒暑節焉聖人以之而授民時以節百事順
之則得逆之則失取之於天也河出圖洛出書理形
於文承天之化聖人則之取文於地故觀天地之文
則存天地之情矣天地之情得而知四象之所自出
也故四象以卦示也繫辭所以明也定以爻變所以
斷其得失是以先天而天順之乘其時也信民而民
助之民信其信也尚賢以至而得盡其忠也是以自
天祐之吉無不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

夫意無窮也言形之質也言豈盡於意乎書質之限
也書豈盡於言乎則聖人之意不可見也聖人以剛
柔動靜之物而為之象相推無窮咸備其理庶以言
盡其意也設卦觀分凡是類者無不掛焉可以盡天
下之情偽矣繫辭焉定其吉凶同其得失者莫不咸

在庶以書盡其言也易窮能變變而能通通而能久
可謂盡矣天下之利矣利之盡民不遺矣本立至者
也故申之以孝慈道之以忠敬陳之以德義示之以
好惡鼓其情性而民自樂其道而不知其所以也可
謂其神矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀
則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而
上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

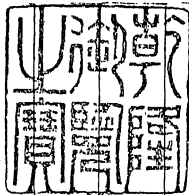
行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存
乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行
之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存
乎德行

乾坤物之祖也易物之理也而體其剛柔之適也故

易緼積於乾坤也天地既位則乾坤運乎其中而易
得其道也乾坤毀失天地之理則無以見矣易不可
見則幾於無乾坤以易之為道始終以明文也其不
可以施邪是故形之上者至無之運也故能體萬物
而不遺而出其首物無不由也謂之曰道至於形可
象者謂之器治其器化而裁之使得宜之謂之變適
其會可久而行也謂之通舉其裁制錯之天下而民
利之咸得務之以為事業則官農工賈各事其事以

久之為業而天下各得其行也此易之道也聖人見天下之與將以明之擬諸形容象其物宜故謂之象著諸其卦也聖人見天下之動而觀其會通以制其常履繫辭焉以斷吉凶故謂之爻效之乎動也辯之乎辭也識其時效其動化而制之在其變中也變得其適終而始之推而可久在乎通也顯其幽而明其神在乎其人觀其象得行其可獲其正能制而裁之默而成之不言而信在乎備德以成行則民從其德

信而化之也故能運於無形明於終始知變化之道者也

子夏易傳卷七